

經部

欽定四庫全書

經部

周易注疏卷十二 十三 略例

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

周易注疏卷十二

晉韓伯注　唐陸德明音義　孔穎達疏

繫辭下疏

正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章也周氏莊氏竝為九章今從九章為說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之為書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

八卦成列象在其中矣注備天下之象也因而重之爻

在其中矣注夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣注剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣吉凶悔吝者生乎動者也注有變動而後有吉凶剛柔者立本者也變通者

趣時者也注立本況卦趣時況爻吉凶者貞勝者也注貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以爲天下貞萬變雖殊可以執一御也天地之道貞觀者也注明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣注確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也爻也者效此

者也象也者像此者也爻象動乎內注兆數見於卦也吉凶見乎外注失得驗於事也功業見乎變注功業由變以興故見乎變也聖人之情見乎辭注辭也者各指其所之故曰情也天地之大德曰生注施生而不爲故能常生故曰大德也聖人之大寶曰位注夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財注財所以資物生也理財正辭禁

民爲非曰義 音義 重直龍反注同治直吏反繫音係卷內皆同命之孟作明之否備鄙反斷丁亂反見賢遍反下及注皆同趣七樹反貞勝姚本作貞稱累劣僞反殉辭俊反離力智反盡津忍反下同觀官喚反又音官夫音符確苦角反馬韓云剛貌說文云高至易以鼓反下注同隤大回反馬韓云柔貌也孟作退陸董姚作妥像音象施始鼓反寶孟作保禁音金又金鴆反

疏 正義曰此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之八卦成列象在其中者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其中者即上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其氣即謂之陰陽語其體

即謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中也吉凶悔吝生乎動者上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也剛柔者立本者也言剛柔之象在立其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體為乾若柔定體為坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻為本又是總主其時故略例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此

吉凶謂但能貞正則免此吉凶之累也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞正得一故其功可爲物之所觀也日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而爲明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則照不普及不爲明也故以貞而爲明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无爲物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而柔自然无爲以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者效此物之變動也象也者像此者也言

象此物之形狀也爻象動乎内者言爻之與象發動於卦之内也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業由變乃興故功業見於變也聖人之情見乎辭者辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆放此天地之大德曰生自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必信仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也理財正辭禁民爲非曰義者言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁約其民爲非僻之事勿使

行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也注正義曰夫八卦備天下之理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義八卦成列象在其中是也云立卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案王略例論彖云彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好

靜質柔愛剛體與情反質與願違是故情偽相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣貞者正也一也者言貞之爲訓訓正訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則未能免乎累者寂然不動則无所可累若動有營求則恥累將來故云動則未免於累也云殉吉則未離乎凶者殉求也若不求其吉无慮无思凶禍何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以爲天下貞者

王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能爲天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖殊可以執一御也者猶若寒變爲暑暑變爲寒少變爲壯壯變爲老老變爲死禍變爲福盛變爲衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有若能知其自然不造不爲无喜无慼而乘御於此是可以執一御也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜注聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離注

離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也

音義 包本又作庖白交反鄭云取也孟京作伏犧許宜反又作羲鄭云鳥獸全具曰犧孟京作戲云伏服也戲化也包犧氏大皞三皇之最先王于況反究九又反罟音古馬姚云猶网也黄本作𦊅网罟云取獸曰网取魚曰罟佃音田本亦作田漁音魚本亦作魚又言庶反馬云取獸曰佃取魚曰漁

正義

疏曰古者包犧至取諸夬此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣今各隨文釋之此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而為罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是

始作八卦以通神明之德者言萬事云為皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩而為罔罟以佃以漁者用此罔罟或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以敎天下蓋取諸益注制器致豐以益萬物日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退

各得其所蓋取諸噬嗑注噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也音義斲陟角反耜音似京云耒下耓也陸云廣五寸耓音敕丁反耒力對反京云耜上鉤木說文云耜曲木垂所作字林同力佳反徐力猥反垂造作也本或揉木爲之耒耨非耨奴豆反馬云鉏也孟云耘除草爲市世本云祝融爲市宋衷云顓頊臣說文云市時止反噬市制反嗑胡臘反疏正義曰此一節明神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也二者日中爲市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案帝王世紀云大皥帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充庖廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虙犧一號皇雄氏在位一百二十年包犧氏

没女媧氏代立爲女皇亦風姓也女媧氏没次有大庭氏柏黄氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皡英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任已有蟜氏女名曰女登爲少典正妃游華山之陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽詙生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝揄罔凡八代及軒轅氏也 神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦注通物之變故樂其器用不解倦也神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久注通變則无窮故可久也是以自天祐之吉无不利

音義 解佳賣反易窮則變變則通通則久一本作易窮則變通則久祐音又本亦作佑 疏 正義曰此一節明神農氏沒後乃至黄帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物爲引緒之勢爲下起文黄帝堯舜氏作者案世紀云黄帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先卽炎帝母家有蟜氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黄帝於壽丘長於姬水龍顔有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是爲少皥少皥帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黄帝時大星如斗下臨華渚女節夢接意感生少皥在位八十四年而崩顓頊高陽氏黄帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女爲昌意正妃謂之女樞瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皥之孫蟜極之子代立是爲帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異自言其名在位七十年而崩子帝摯立在位

九年摯立不肖而崩弟放勛代立是爲帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都生而神異常有黄雲覆其上爲帝嚳妃出以觀河遇赤龍晻然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍瞽瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所爲君也此既云黄帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皡顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則民倦而窮今黄帝堯舜之等以其事久或窮故開通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黄帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆説上文通其變之事所以通其變者言易道若窮則須隨

時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也是以自天祐之吉无不利者此明若能通變則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也

黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤注垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也音義治直吏反章末同疏正義曰自此已下凡有九事皆黄帝堯舜取易卦以制象此九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黄帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黄帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黄帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也

刳木爲

舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙注渙者乘理以散動也音義楫本又作檝將輒反下同徐音集又子入反方言云楫謂之橈或謂之櫂說文云楫舟櫂也致遠以利天下句一本無渙音喚疏正義曰此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故云刳木也剡木爲楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫以乘水以載運故取諸渙也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨注隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也音義一本無以利天下句疏正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也重門擊柝

以待暴客蓋取諸豫注取其豫備音義重直龍反析他洛反馬云兩木相擊以行夜說文作欜字林他各反同暴白報反鄭作虣疏正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此象文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義量爲此也斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過注以小用而濟物也音義斷丁緩反又徒緩反斷絕杵昌呂反掘其月反又其勿反臼求酉反疏正義曰此九事之第五也杵須短木故斷木爲杵臼須鑿地故掘地爲臼取諸小過以小事之用過而濟物杵臼亦小事過越用以利民故取諸小過也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽注睽乖也物乖則爭興弧

矢之用所以威乖爭也音義弧音胡說文云木弓剡以冉反字林云銳也因冉反睽苦圭反又音圭爭爭鬬之爭疏正義曰此九事之第六也案爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所以服此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵臼服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵臼故不云利也變稱以禦暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注宮室壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也疏正義曰此九事之第七也已前不云上古已下三事或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替

前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過注取其過厚音義衣於既反喪期並如字數色具反棺音官槨音郭

疏正義曰此九事之第八也不云上古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹

以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黄帝下稱堯舜連延不絶更相增修也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注夬決也書契所以決斷萬事也音義契苦計反斷都亂反疏正義曰此九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也

是故易者象也象也者像也彖者材也注材才德也彖言成卦之材以統卦義也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦注夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何也注辨陰陽二卦之德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二

也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一為君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思注天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣日往則

月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也注精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也利用安身以崇德也注利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若

役其思慮以求動用忘其安身以徇功美則僞彌多而理愈失名愈美而累愈彰矣過此以往未之或知也窮神知化德之盛也音義像衆本並云擬也孟京虞董姚還作象奇紀宜反注同行下孟反下同畫音獲下同憧本又作憧昌容反貫古亂反屈丘勿反下同信本又作伸同音申下同韋昭漢書音義云古伸字蠖紆縛反蟲名也徐又烏郭反蟄直立反思慮之思息吏反累劣僞反

疏正義曰此第三章明陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也是故易者象也象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也者謂卦爲萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆放效天下之

物而發動也吉凶生而悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為臣也陰卦則以耦為君故二陽而一陰陰為君陽為臣也故注云陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主其德行何也者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故夫子將釋德行先自問之故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无為統衆无為者為每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一為君以二為民得其尊卑相正之道故為君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二為君是失其正以一為臣乖反於理上下失序故稱小人之道也易曰憧憧往來朋從

爾思者此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以純一感物則不須憧憧往來朋自歸也此一之爲道得爲可尚結成前文陽卦以一爲君是君子之道也子曰天下何思何慮者言得一之道心既寂靜何假思慮也天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至真也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求

信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也龍蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來也利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利已之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆入理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也注正義曰陽君道者陽是虛无爲體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案

經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意
解陰故稱臣也云利用之道皆安其身而後動者言欲
利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊
崇若不先安其身身有患害何能利益所用以崇德也
云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入
神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者
言欲利益所用先須自安
其身乃可以增崇其德也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危
死期將至妻其可得見邪音義蒺音疾
蔾音梨疏正義曰易曰
困于石至勿
恒凶此第四章凡有九節以上章言利用安身可以崇
德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六

三危辱之事以證之也困之六三履非其地欲上干於四四自應初不納於己是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘是下向據於九二之蒺藜也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三彊往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不為其害是非所據也今六三彊往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲

語成器而動者也注括結也君子待時而動則无結閡之患也音義射食亦反下注同隼恤允反墉音容括古活反結也閡五代反疏正義曰以前章先須安身可以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身比君子若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也

子曰

小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

音義懲直升反屨俱遇反校胡孝反下同　疏正義曰此章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屨校滅趾而无咎也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

音義去羌呂反何河可反又音河　疏正義曰此章第四節也明惡人為惡之極以致凶也此結成前

章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不爲例也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑音義治直吏反下同

疏正義曰此第五節以上章有安身之事故此節明恒須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安其位者也言所以今有傾危者由往前安樂於其位自以爲安不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所以今日滅亡者由往前保有其存恒以爲存不有憂懼故今致

滅亡也亂者有其治者所以令有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以為治不有憂慮故令致禍亂也是故君子今雖獲安心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之事政之雖治心恒不忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心恒畏慎其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也音義知音智折之設反覆芳六反餗音速馬作粥渥於角反勝音升

疏正義曰此第六節言不能安其身知小謀大而遇禍故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之言引易後以此結之其文少故不云子曰也

子曰知幾其

神乎君子上交不謟下交不瀆其知幾乎注形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎謟也於器不絶而有交焉未免乎瀆也能无謟瀆窮理者乎幾者動之微吉之先見者也注幾者去无入有理而无形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故爲吉之先見也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉

寧用終日斷可識矣注定之於始故不待終日也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望注此知幾其神乎音義而上之上時掌反離力智反先見之見賢遍反介徐音戒衆家作介徐云王廙古黠反斷丁亂反疏正義曰此第七節前章云精義入神故此章明知幾入神之事引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎幾者動之微者此釋幾之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯露不得為幾若未

動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成爲吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰者初見事幾是知其微既見其幾逆知事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故爲萬夫所瞻望也萬夫

舉大畧而言若知幾合神則為天下之主何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也注在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉注吉凶者失得之象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也音義復行之復扶又反注復行同造七報反分符問反祇韓音祁支反注同王廙輔嗣音支舍音捨疏正義曰此第八節上節明知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故

引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又以殆爲辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子通幾既知不善之事見過則改未嘗復更行之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行易曰不遠復无祇悔元吉者以去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也注致一而後化成也子曰君子安其身而

後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶注夫虛已存誠則衆之所不迕也躁以有求則物之所不與也音義絪本又作氤同音因縕本又作氲紆云反易其心之易以豉反迕五路反字亦作忤疏正義曰此第九節也以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若已能得一則可以安身故此節明得一之事也天地絪縕萬物化醇者絪縕相附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心爲二則不能使萬物化醇也男女構精

萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而谷懷差二則萬物不化生也易曰三人行則損一人一人行則得其友者此損卦六三辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若己之爲得則萬事得若己之爲失則萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶者此益之上九爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也衆怒難犯是或擊之也勿无也由己建立其心无能有恒故凶危也易之此言若虛己存誠則

衆之所與躁以有求則物之所不與也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰注撰數也以通神明之德其稱名也雜而不越注備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻繇之辭也於稽其類其衰世之意邪注有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以明失得故知衰世之意邪稽猶考也夫易彰往而察來而微顯闡幽注易无往不彰无來不察而微以之顯幽

以之闡闡明也開而當名辯物正言斷辭則備矣注開釋爻卦使各當其名也理類辯明故曰斷辭也其稱名也小其取類也大注託象以明義因小以喻大其旨遠其辭文其言曲而中注變化无恒不可爲典要故其言曲而中也其事肆而隱注事顯而理微也因貳以濟民行以明失得之報注貳則失得也因失得以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶音義易之門本亦作易之門戶撰仕勉反下章同數也廣雅云定也王肅士眷反數色柱反繇直救

反下同服虔云抽也抽出吉凶也韋昭云由也吉凶所由出也稽古兮反考也闡昌善反明也辯如字徐扶勉反別也斷丁亂反注同文如字音問中丁仲反注同貳音二鄭云當為式行下孟反注同疏正義曰此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多為剛陰多為柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物之象非剛則柔故以剛柔體象天地之數也以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之稱萬物之名萬事論說故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之爻辭多載細小之物若

見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於稽其類其衰世之意者稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不如西隣之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不定之辭也夫易彰往而察來者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所説論其初微之事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至終末闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闇也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以體以理故別言之開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健

物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也其旨遠者近道此事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬭爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黄裳元吉不直言得中居職乃云黄裳是其辭文也其言曲而中者變化无恒不可爲體例其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令趨吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則報之以凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎注无憂患則不爲而足也是故履德之基也注基所蹈也謙德之柄也復德之本也注夫動本於静語始於默復者各反其所始故爲德之本也恒德之固也注固不傾移也損德之脩也益德之裕也注能益物者其德寛大也困德之辯也注困而益明井德之地也注所處不移象居得其所也巽德之制也注巽所以申命明制也履和而至注和而不至從物者也和而能至故可履也謙尊而光

復小而辨於物注微而辨之不遠復也恒雜而不厭注雜而不厭是以能恒損先難而後易注刻損以脩身故先難也身脩而无患故後易也益長裕而不設注有所興為以益於物故曰長裕因物興務不虛設也困窮而通注處窮而不屈其道也井居其所而遷注改邑不改井井所居不移而能遷其施也巽稱而隱注稱揚命令而百姓不知其由履以和行謙以制禮復以自知注求諸已也恒以一德注以一為德也損以遠害注止於脩

身故可以遠害而已益以興利困以寡怨注困而不濫
无怨於物井以辯義注施而无私義之方也巽以行權
注權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也音義
蹈徒報反柄兵病反脩如字鄭云治也馬作循辯如字
王肅卜免反厭於豔反注同後易之易以豉反注同長
之丈反注同施始豉反下同稱尺證反又尺升
反和行之行下孟反遠于萬反注同濫力暫反疏正義曰此
第六章明所以作易爲其憂患故作易既有憂患須修
德以避患故明九卦爲德之所用也其於中古乎者謂
易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古
伏犧之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以
垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以爲教又須繫
以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山

起於神農歸藏起於黄帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既憂患須垂法以示於後以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也以爲憂患行德爲本也六十四卦悉爲修德防患之事但於此九卦最是修德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦爲德之初基言爲德之時先須履踐其禮敬事於上故履爲德之初基也謙德之柄也者言爲德之時以謙爲用若行德不用謙則德不施用是謙爲德之柄猶斧刃以柯柄爲用也復德之本者言爲德之時先從静默而來復是静默故爲德之根本也恒德之固也者言爲德之時恒能執守始終不變則德堅固故爲德之固也損德之修者行德之時恒自降損則其德自益而增新故云損德之修也謙者論其退下於人損者能自減損於己故謙損别言也益德之裕者裕寛大也能以利

益於物則德更寛大也困德之辨也者若遭困之時守操不移德乃可分辨也井德之地也者改邑不改井井是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動也巽德之制也者巽申明號令以示法制故能與德爲制度也自此已上明九卦各與德爲用也此以下明九卦之德也履和而至者言履卦與物和諧而守其能至故可履踐也謙尊而光者以能謙卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也恒雜而不厭者言恒卦雖與物雜碎並居而常執守其操不被物之不正也損先難而後易者先自減損是先難也後乃无患是後易也益長裕而不設者益是增益於物能長養寛裕於物皆因物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也困窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也井居其所而遷者言井卦居得其所恒住不移而能遷其潤澤施惠於外也巽稱而隱者言巽稱揚號

令而不自彰伐而幽隱也自此已上辨九卦性德也自此以下論九卦各有施用而有利益也履以和行者言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能返復求身則自知得失也恒以一德者恒能終始不移是純一其德也損以遠害者自降損修身无物害已故遠害也益以興利者既能益物物亦益已故興利也困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨也井以辨義者井能施而无私則是義之方所故辨明於義也巽以行權者巽順以既能順時合宜故可以行權也若不順時制變不可以行權也

易之為書也不可遠注擬議而動不可遠也為道也屢遷變動不居周流六虛注六虛六位也上下无常剛柔

相易不可爲典要注不可立定凖也唯變所適注變動貴於適時趣舍存乎會也其出入以度外内使知懼注明出入之度使物知外内之戒也出入猶行藏外内猶隱顯遯以遠時爲吉豊以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外内之戒也又明於憂患與故注故事故也无有師保如臨父母注安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也初率其辭而揆其方既有典常注能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所

適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行苟非其人道不虛行易之為書也原始要終以為質也注質體也卦兼終始之義也六爻相雜唯其時物也注爻各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終注夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思

過半矣注夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎音義遠馬王肅韓袁萬反注皆同師讀如字上時掌反章末同舍音捨昧音妹揆葵癸反度也方馬云方道循似倫反度待洛反要千遙反下文要終同其要之要於妙反易知之易以豉反撰鄭作算云數也噫於其反王肅於力反辭也馬同亦要之要一妙反絕句又一遙反絕句至吉凶居馬如字處也師音同鄭王肅音基辭知者之知音智彖吐貫反馬云彖辭卦辭也

鄭云爻辭也周同王肅云象舉象之要也師說通謂爻卦之辭也一云即夫子彖辭思息吏反賈古亂反近附近之近下章以近同疏正義曰此第七章明易書體用也不可遠者言易書之體皆放法陰陽擬議而動不可遠離陰陽物象而妄為也其為道也屢遷者屢數也言易之為道皆法象陰陽數數遷改若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽六爻更互變動不恒居一體也若一陽生為復二陽生為臨之屬是也周流六虛者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也上下无常者初居一位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是下无常定也若九月剝卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可為典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可為典常要會也唯變所適者言剛柔相易之時既无

定準唯隨應變之時所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云豈以幽隱致凶明夷以處昧利貞是出入有度也外內使知懼者外內猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯者必有凶咎使知畏懼凶咎而不爲也又明於憂患與故者故事故也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也无有師保如臨父母者言使人畏懼此易歸行舊道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言唯變是常既以變爲常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上云不可爲典要也苟非其人道不虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典

常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得行也言有人則易道行若无人則易道不行无人而行是虛行也必不如此故云道不虛行也易之爲書也以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以爲質者質體也言易之爲書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻相雜唯其時物者物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如邅如是乘陽屯邅之時是有屯邅之事也畧舉一爻餘爻放此也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒事未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上

爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初宜云下也初既言初則上應稱末互文也以易經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黄裳元吉亦統攝坤

之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發辭之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營爲也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半矣注正義曰夫彖者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之綱紘也云論中爻之義者言彖辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞大亨釋云動乎險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能爲初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈滋也滯

謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无爲之稱故少則近於道也

二與四同功注同陰功也而異位注有內外也其善不同二多譽注二處中和故多譽也四多懼近也注位逼於君故多懼也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也注四之多懼以近君也柔之爲道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也三與五同功注同陽功也而異位注有貴賤也三多凶五多功貴賤之等

也其柔危其剛勝邪注三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也注說卦備矣道有變動故曰爻爻有等故曰物注等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有

等故曰物物相雜故曰文注剛柔交錯玄黃相雜文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也是故其辭危注文王與紂之事危其辭也危者使平易者使傾注易慢易也其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也注夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之

所由爻象之大體也音義援于眷反勝升證反一音升開邪之邪似嗟反當如字紂直又反難乃旦反亨許庚反易者之易以豉反注同治直吏反疏正義曰此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨文釋之柔之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔為道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疏遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所以多譽者言二所要會无罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五為貴三為賤是貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則克勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也易之為書至吉凶生焉此節明三才之義六爻相雜之理也

六者非它三才之道也者言六爻所效法者非更別有它義唯三才之道也道有變動故曰爻者言三才之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也物相雜故曰文者言萬物遞相錯雜若玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉者若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭皆憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則以周釋爲得也案下覆云危者使平則以危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則

使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之爲道若能終始以懼則无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮注諸侯物主有爲者也能說萬物之心能精爲者之務定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來注夫變化云爲者行其吉事則獲

嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則覩方來之驗也天地設位聖人成能注聖人乘天地之正萬物各成其能人謀鬼謀百姓與能注人謀況議於衆以定得失也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也八卦以象告注以象告人爻彖以情言注辭有險易而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言注變而通之以盡利也吉

凶以情遷注吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而吉凶生注泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝生注相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情偽相感而利害生注情以感物則得利偽以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶注近況比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无

患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔且吝注夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

音義 德行之行並下孟反恒易之易以豉反下注險易同阻莊呂反說音悅注同亹亹亡偉反鄭云汲汲也王肅云勉也思息吏反探吐南反射食亦反厭於豔反盡津忍反下同惡烏路反注同鄭烏洛反泯亡忍反比毗志反枝音支誣音無

疏 正義曰此第九章總明易道之美兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶悔吝由

此而生人情不等制辭各異也德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略不有艱難以此之故能知險之所興若不有易略則爲險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒爲簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則爲阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險爲大難險既爲大明阻爲小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以險阻逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有爲於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹勉也天下有所營爲皆勉勉不息若依此易道

則所爲得成故云成天下之亹亹也是故變化云爲者易旣備含諸事以是之故物之或以漸變改或頓從化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之爲道有此諸德也天地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之時先與人衆謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼爲謀也聖人旣先與人謀鬼神謀不煩思慮與探討自然能類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推爲主也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已下又明卦爻剛柔變動情僞相感之事也剛柔雜居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害

令變而動之使利益於物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取取之不以理故悔吝生也情偽相感而利害生者情謂實情偽謂虛偽虛實相感若以情實相感則利生若以虛偽相感則害生也凡易之情近而不相得則凶者近謂兩爻相近而不相得以各无外應則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也或害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛已者貌雖相親辭不以

實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭游也失其守者其辭屈者居不値時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆於易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易注疏卷十二

周易注疏卷十二考證

爻在其中矣注所存各異○存譌作在依古注本改

繫辭焉而命之動在其中矣注繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也○郭京曰定本作繫辭而命之况六爻之動動以適時者也兩注具錄正謬昭然

又適時之功則存之爻辭○則譌作見依古注本改

聖人之情見乎辭注辭也者各指其所之○監本譌不可解依古注本改

何以守位曰仁○仁釋文本作人釋云王肅卜伯王桓玄明僧紹作仁　臣良裘按本義從呂氏作人云所謂非衆罔與守邦即陸氏本也漢蔡邕有言以仁守位以財聚人則漢以前本用仁字

古者包犧氏之王天下也○包集解本作苞

蓋取諸離疏上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善○臣清植按蓋取二字之義注疏互異折中云孔氏所議韓氏是也且

六十四卦名是文王所命黄農堯舜不應便取卦名

蓋以疏說爲正

刳木爲舟剡木爲楫○釋文本刳作挎剡作掞釋云挎

口孤反徐又口溝反掞以冉反

易曰憧憧往來朋從爾思注思以求朋未能一也一以

感物不思而至○集解本引韓注曰思以求朋未能

寂寂以感物不思而至也

天下何思何慮注塗雖殊其歸則同○殊譌作亦依古

注本改

又一以貫之不慮而盡矣〇不集解本作百

龍蛇之蟄以存身也〇釋文本存作全

不見利不勸〇勸舉正本作動云動字誤作勸字

繫于苞桑〇苞集解本作包

鮮不及矣〇鮮釋文本作尟釋云仙善反少也

幾者動之微吉之先見者也注吉凶之彰始於微兆故

謂吉之先見也疏云吉不云凶者凡豫前知幾皆向

吉而背凶違凶而就吉無復有凶故特云吉也諸本或有凶字其定本則無也〇臣清植按本義謂漢書吉之之閒有凶字據此注則韓伯本已無凶字疏說尤善蓋因爻辭有貞吉之文先言幾爲吉之先見故知幾則得吉語意正相應也

注幾者去无入有理而无形〇集解引韓注作理而未形郭京曰而理未形倒作理而臣照按去无入有則有形矣但未形之前必先有其理是幾之謂也故

曰去无入有理而无形集解本作理而未形卽不如理而无形之語之妙郭京謂而理未形倒作理而則全失本旨理安得有形卽旣形諸形矣亦莫不有理焉而理固无形也奚獨去无入有之理无形也

危以動則民不與也○郭京曰則民不輔也輔字誤作與字无交而求則民不與與字不應重見

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣○臣良裘按本義曰而微顯恐當作微顯

而開而之而亦疑有誤李氏集解於開而當名句斷節何氏訂詁開而當斷句名辯物正斷句今折中本開而當名辯物斷句正言斷辭斷句

知者觀其彖辭則思過半矣注其事彌繁則愈滯乎形○形集解本引韓注作有

二與四同功而異位注有内外也○集解本引韓注作有外内也

四多懼近也○郭京曰誤將注近也字作經

文不當故吉凶生焉○集解本無焉字

能研諸侯之慮注諸侯物主有為者也○臣清植按注說未免附會牽强朱子本義以侯之二字作衍文是也聞之先臣李光地曰諸為之侯合音想因古經旁注字切而誤增也雖文義之末似亦可備一解

凡易之情近而不相得則凶注變動相適者也○適集解本引韓注作逼

又相順而皆凶者乖於時也存事以考則義可見矣

○皆集解本作偕存集解本作隨

周易注疏卷十二考證

周易注疏卷十三

晉韓伯注　唐陸德明音義　孔穎達疏

說卦疏

正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏犧畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中畧明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦

所爲之象故謂之說卦焉

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍注幽深也贊明也蓍受命如嚮不知所以然而然也參天兩地而倚數注參奇也兩耦也七九陽數六八陰數觀變於陰陽而立卦注卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也發揮於剛柔而生爻注剛柔發散變動相

生和順於道德而理於義窮理盡性以至於命注命者

生之極窮理則盡其極也音義贊本或作讚子旦反著音尸說文云蒿屬生千

歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藾蕭青色科生鴻範五行傳云蓍百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢蓍下有伏龜嚮香兩反本又作響參七南反又如字音三天或作夫者非倚於綺反馬云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才作奇通數色具反奇紀宜反觀變一作觀變化揮音輝鄭云揚也王廙韓云散也盡津忍反

疏正義曰此一節將明聖人引伸因重之意故先叙聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人此聖人即伏犧

也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易言是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所自故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也觀變於陰陽而立卦者言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也蓍數既生卦爻又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生性所稟之性物理既窮生性又盡至於一朝所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也注正義曰幽

者隱而難見故訓爲深也賾者佐而助成而令微者得著故訓爲明也著受命如響不知所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協之故也神之爲道陰陽不測妙而無方生成變化不知所以然而然者也蓍則受人命令告人吉凶應人如響亦不知所以然而然與神道爲一故繫辭云蓍之德圓而神其受命如響亦繫辭文也云七九陽數六八陰數者先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大衍之數五十其用四十有九明用蓍之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大衍即天地之數又此上言幽賛於神明而生蓍便

云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大衍之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得數而布以為卦故以七八九六當之七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩目為奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也云卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未為周備故此下云八卦相備數往者順

知來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變爲六爻也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備縕在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義蓍是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其旣重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前云命者生之極者命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命

乃自然之至理故窮理則盡其極也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛注在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章注設六

爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也音義要一遙反迭田節反六位本又作六畫疏正義曰此一節就爻位明重卦之意八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三為六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六

畫所處有其六位分二四爲陰位三五爲陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成文卦之文章也注正義曰在形而言陰陽者即坤彖辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天爲剛德是也曰二四爲陰三五爲陽者王輔嗣以爲初上无陰陽定位此注用王之說也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆注易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是故易逆數也注作易以逆覩來事以前民用音義薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顧云薄入也射食亦反虞

陸董姚王肅音亦云厭也數往之數色具反又色主反而數之數色主反下文同

疏

正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之爲用人欲數知既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也注正義曰易以逆覩來事者易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆覩來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以

證逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之音義說音悅後皆同疏正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮疏正義曰帝出乎震至故曰成言乎艮康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝為天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎

坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮音義嚮許亮反治直吏反疏正義曰萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東為春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也者解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離為象日之卦故為明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方所者言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也立秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北

之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以為勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時為冬冬時萬物閉藏納受為勞是坎為勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之卦也東北在寅丑之閒丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之所成終而所成始也

神也者妙萬物而為言者也注於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能

萬物既成也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也音義妙如字王肅作眇音妙董云眇成也橈徐乃飽反王肅乃教反又呼勞反熯王肅云呼但反火氣也徐本作暵音漢云熱熯也說文同盛是政反鄭音成云裹也不相逮鄭宋陸王肅王廙無不字逮音代一音大計反悖必內反逆也

疏正義曰此一節別明八卦生成之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者而求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然況之曰神也然則神也者非物妙萬物而爲言者神既範圍天地故

此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光説萬物者莫説乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也疏正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健也坤象地地順承於天故爲順也震動也震象雷雷奮動萬物故爲動也巽入也巽象風風行无所不入故爲入也坎陷也坎象水水處險陷故爲陷也離麗也離象火火必著於物故爲麗也艮止也艮象山山體靜止故爲止也兌說也兌象澤澤潤萬物故爲說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊音義豕京作彘狗音苟疏正義曰此一節說八卦畜獸之象畧明遠取諸物也乾象天天行健故爲馬也坤象地任重而順故爲牛也震動象龍動物故爲龍也巽主號令雞能知時故爲雞也坎主水瀆豕處汙濕故爲豕也離爲文明雉有文章故爲雉也艮爲狗艮

爲靜止狗能善守禁止外人故爲狗也兌爲羊兌說也王廙云羊者順之畜故爲羊也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口疏正義曰此一節說八卦人身之象畧明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳坎北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮既爲止手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方之卦主言語故爲口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女音義索色白反下同馬云數也王肅云求也長之丈反下同中丁仲反下同少詩照反下同疏正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果音義圜音圓瘠在亦反下同王

廣云健之甚者爲多骨也京荀作紫云多筋幹駁邦角反 疏 正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明乾象乾既爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父取其尊道而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛之清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也爲駁馬言此馬有牙如鋸能食虎豹爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王廣云駁馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實著木有似星之著天也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑 音義 釜房甫反吝京作遴嗇音色柄彼病反 疏 正義曰此一節廣明坤象坤既爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取其地生物

不轉移也為均以其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

音義 龍如字虞干作駹虞云蒼色干云雜色旉王肅音孚干云花之通名鋪為花貌謂之藪本又作尃如字虞同姚云專一也鄭市戀反筤音郎或作琅通萑音丸廣雅云蓪也蓪音狄葦韋鬼反蘆也馵主樹反京作朱荀同陽在下的丁歷反說文作馰顙桑黨反的顙白顛反生麻豆之屬反生戴莩甲而出也虞作阪云陵坂也陸云阪當為反蕃音煩鮮息連反

疏 正義曰此

一節廣明震象爲玄黄取其相雜而成蒼色也爲旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也爲大塗取其萬物之所生也爲長子如上文釋震爲長子也爲決躁取其剛動也爲蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也爲萑葦萑葦竹之類也其於馬也爲善鳴取其象雷聲之遠聞也爲馵足馬後足白爲馵取其動而見也爲作足取其動而行健也爲的顙白顙爲的顙亦取動而見也其於稼也爲反生取其始生戴甲而出也其究爲健究極也極於震動則爲健也爲蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦音義臭昌又反王肅作爲香臭寡如字本又作宣黑白雜爲宣髮廣如字鄭作黄近

附近之近倍步罪反究九又反　疏　正義曰此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖木也為長女如上釋巽為長女也為繩直取其號令齊物如繩之直木也為工亦皆取繩直之類為白取其風吹去塵故潔白也為長取其風行之遠也為高取其風性高遠又木生而上也為進退取其風之性前却其物進退之義也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也為臭王肅作為香臭也取其風所發也又取下風之遠聞其於人也為寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疏如人之少髮亦類於此故為寡髮也為廣顙顙闊為廣顙髮寡少之義故為廣顙也為多白眼取躁人之眼其色多白也為近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究為躁卦究極也取其風之勢極於躁急也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也

爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心音義矯紀表反一本作撟同輮如九反王肅奴又反又女九反又如又反馬鄭陸王肅本作此王廙作揉宋云使曲者直直者曲爲揉京作柔荀作橈輪姚作倫脊精亦反亟紀力反王肅去記反荀作極云中也薄旁博反蹄徒低反曳以制反眚生領反王廙云病也

疏正義曰此一節廣明坎象坎爲水取其北方之行也爲溝瀆取其水行无所不通也爲隱伏取其水藏地中也爲矯輮取其使曲者直爲矯使直者曲爲輮水流曲直故爲矯輮也爲弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也爲加憂取其憂險難也爲心病憂其險難故心病也爲耳痛坎爲勞卦也又北方

主聽聽勞則耳痛也為血卦取其人之有血猶地有水也為赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也為通取其行有孔穴也為月取其月是水之精也為盜取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅多心取剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁音義冑直又反乾古丹反鄭云當為幹陽在外能幹正也董作幹鼈卑列反蟹戶賣反蠃力禾反京作螺姚作蠡蚌步項反本又作蜂同科苦禾反空也虞作折槁苦老反鄭作槀干作熇

疏正義曰此一節廣明離象離為火取南方之行

也爲日取其日是火精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲胄取其剛在外也爲戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在内爲空木既空中者上必枯槁也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

音義 徑古定反蓏力火反馬云果桃李之屬蓏瓜瓠之類應劭曰木實曰果草實曰蓏說文云在木曰果在地曰蓏張晏云有核曰果無核曰蓏京本作果墮之字閽音昏寺如字徐音侍亦作閽字黔其廉反徐音禽王肅其嚴反鄭作黚謂虎豹之屬貪冒之類喙況廢反徐丁遘反堅多節一本無堅字

疏 正義曰此一節廣明艮象艮爲山取陰在下爲止陽在於

上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖高有澗道也爲小石取其艮爲山人爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果草石爲蓏取其出於山谷之中也爲閽寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

音義巫亡符反決如字徐音穴鹵力杜反鹹土也羊虞作羔○此六字依求索而爲次弟也本亦有以三男居前三女居後從乾健也章至此韓無注或有注者非也荀爽九家集解本乾後更有四爲龍爲直爲衣爲言坤後有八爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黄爲帛爲漿震後有三爲王爲鵠爲鼓巽後有二爲楊爲鸛坎後有八爲宫爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺蔾爲桎梏

離後有一爲牝牛艮後有三爲鼻爲虎爲狐兌後有二爲常爲輔頰注云常西方神也不同故記之於此 疏 正義曰此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類卑也爲少女如上釋兌爲少女也爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言取口舌爲言語之具也爲毀折爲附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟稾稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姊爲娣也爲羊如上釋取其羊性順也

序卦 疏

正義曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師

必有比等是人事門也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也注屯剛柔始交故爲

物之始生也疏正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生也盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟注夫有生則有資有資則爭興也音義穉直吏反本或作稚爭爭鬬之爭訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比注衆起而不比則爭无由息必相親比而後得

寧也音義（比毗志反下注同）比者比也比必有所畜故受之以小畜注比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也音義（畜勑六反本亦作蓄下及雜卦同）物畜然後有禮故受之以履注履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人注否則思通人人同志故可出門同人不謀而合音義（否備鄙反下同）與人同者物必歸焉故受之

以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨注順以動者衆之所隨疏正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂游豫則必爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何爲天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後爲物所隨所以非斥先儒也故受之以隨以喜隨人

者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大注可大之業由事而生故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑注可觀則異方合會也音義以觀之觀官喚反嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也注物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝注極飾則實喪也音義亨許庚反鄭許兩反徐音向同喪息浪反剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无

妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過注不養則不可動養過則厚䟽正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過過莫大於不養則以為過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以為過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也物不可以終過故受之以坎坎者陷也注過而不已則陷没也陷必有所麗故受之以離離者麗也注物窮則變極陷則反所麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯注言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也葢因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜

天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣音義錯七各反注同徐七路反緼紆粉反本又作藴疏正義曰韓於此一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已論之矣夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可以終遯注遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也音義遠袁萬反故受之以大壯注陽盛陰消

君子道盛物不可以終壯故受之以晉注晉以柔而進也晉者進也注雖以柔而進要是進也進必有所傷故受之以明夷注日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人注傷於外必反脩諸內家道窮必乖注室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之

以損損而不已必益故受之以益益而不已必決注益而不已則盈故必決也音義難乃旦反解音蟹下同故受之以夬夬者決也決必有所遇注以正決邪必有喜遇音義邪似嗟反故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革注井久則濁穢宜革易其故音義而上之上時掌反故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎注革去故鼎取

新旣以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉音義去起呂反和胡臥反又如字齊才細反又如字主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動動必止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽注旅而无所容以巽則得所入也音義長之丈反巽者入也入而後說之故

受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙注說不可偏係故宜散也音義說音悅下及注同渙者離也注渙者發暢而无所壅滯則殊趣各肆而不反則遂乖離也物不可以終離故受之以節注夫事有其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚注孚信也既已有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以小過注守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也有過物者必濟注行過乎恭禮過乎儉可以矯世

厲俗有所濟也音義行下孟反故受之以旣濟物不可窮也故受之以未濟終焉注有爲而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

雜卦䟽正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駮聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂注親比則樂動衆則憂音義比毗志反

下同樂音洛注同臨觀之義或與或求注以我臨物故曰與物來觀我故曰求音義觀古亂反屯見而不失其居注屯利建侯君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也音義見賢遍反注及下皆同鄭如字綸本又作論音倫又力門反蒙雜而著注雜者未知所定也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損益盛衰之始也注極損則益極益則損大畜時也注因時而畜故能大也无妄災也注无妄之世妄則災也萃聚而升不來也注來還也方在上升故不還也音義

上時掌反下離上及注同謙輕而豫怠也注謙者不自重大音義怠如字姚同京作治虞作怡噬嗑食也賁无色也注飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也注兌貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飭也注隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也音義飭音勑注同整治也鄭本王肅作飾剝爛也注物熟則剝落也音義爛老旦反復反也晉晝也明夷誅也注誅傷也音義晝竹又反誅荀云滅也陸云傷也井通而困相遇也注井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也

咸速也注物之相應莫速乎咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也注相疏外也音義解音蟹難乃旦反家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也注大正則小人止小人亨則君子退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也注高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也音義衆荀作終去起呂反親寡旅也注親寡故寄旅也離上而坎下也注火炎上水潤下小畜寡也注不足以兼濟也履不處也注王弼云履

卦陽爻皆以不處其位爲吉也需不進也注畏險而止也訟不親也大過顛也注本末弱也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也注女從男也頤養正也既濟定也歸妹女之終也注女終於出嫁也未濟男之窮也注剛柔失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也音義長之丈反

周易注疏卷十三

周易注疏卷十三考證

參天兩地而倚數音義倚蜀才作奇○周禮注作奇

乾以君之○郭京曰居字誤作君字此一節明八卦長養萬物之功無君臣父子之義

帝出乎震疏帝出乎震至故曰成言乎艮康伯於此无注○臣清植按韓伯所以無注者蓋古人闕疑之義以此所列卦位與上天地定位及雷以動之兩節不相似故也至邵子朱子出以上二節爲伏羲先天卦

位此二節為文王後天卦位其義始明

艮為狗○狗集解本作拘虞翻曰指屈伸制物故為拘

兌為羊○集解本作羔虞翻曰羔女使取位賤舊讀以

震駹為龍艮拘為狗兌羔為羊皆已見上此為再出

非孔子意也按仲氏易曰羊鄭氏本作陽陽蓋無家

女行賃炊爨賤於妾者郭璞引魯詩陽如之何又曰

巴濮之人自稱阿陽即此

屯者物之始生也注剛柔始交故為物之始生也○生

譌作交依古注本改

物生必蒙○郭京曰始字誤作物字

蒙者蒙也○郭京曰蒙者蒙昧也脫昧字已於上經屯

卦論訖

故受之以訟○臣良裘按僧一行易纂引孟喜序卦曰

陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之

今傳無此

比者比也○郭京曰比者親比也脫親字

故受之以履○臣良裘按吳澄纂言本云此下宜有履者禮也四字今韓注有之而王弼畧例引此四字當是後人誤以正文書作注字耳

履而泰然後安○鼂說之云鄭無而泰二字

物大然後可觀○臣良裘按說文引易云地可觀者莫可觀於木今傳無此

致飾然後亨則盡矣○然集解本作而

故受之以剝注極飾則實喪也○實舉正本作賢

剝窮上反下故受之以復○臣良裘按淮南子引易云

剝之不可以遂盡也故受之以復與此不同

故受之以大畜○集解本無以字

然後禮義有所錯注以崇人倫之始而不係之於離也

○離譌作雜依古注本改

物不可以終遯注則小人遂陵君子日消也○舉正本

作則小人道勝君子道消也又集解本引韓注無此

十字

決必有所過○集解本無所字

物不可以終動動必止之○今本無動必二字此仍監本

有過物者必濟注禮過乎儉○郭京曰用字誤作禮字

此引小過大象辭爲義誤亦可知

雜卦○監本有注雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也二十二字古注本無蓋因疏文而妄添之也今削去

屯見而不失其居注雖見而磐桓利貞不失其居也○

郭京曰見字下脫難字

蒙雜而著○郭京曰稚字誤作雜字蒙昧幼稚之時心

無所定非叢雜之義

履不處也注王弼云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也

○郭京曰美字誤作吉字此是畧例正文

周易注疏卷十三考證

周易略例序

唐　四　門　助　教　邢　璹　撰

原夫兩儀未位神用藏於視聽一氣化矣至賾隱乎名言於是河龍負圖犧皇畫卦仰觀俯察遠物近身八象窮天地之情六位備剛柔之體言大道之妙有一陰一陽論聖人之範圍顯仁藏用實三元之胎祖鼓舞財成爲萬有之蓍龜知來藏往是以孔丘三絕

未臻樞奥劉安九師尚迷宗旨臣舞象之年鼓篋鱣序漁獵墳典偏習周易研窮耽玩無舍寸陰是知卦之紀綱周文王之言畧矣象之吉凶魯仲尼之論備矣至如王輔嗣略例大則總一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆順之理應變情偽之端用有行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文輒爲注解雖不足敷弘易道庶幾有裨於教義亦猶

螢爝增輝於太陽涓流助深於巨壑臣之志也敢不

上聞

總目

周易略例音義此是輔嗣所作既釋經文故相承講之今亦隨世音焉或有題爲第十者後人輒加之耳

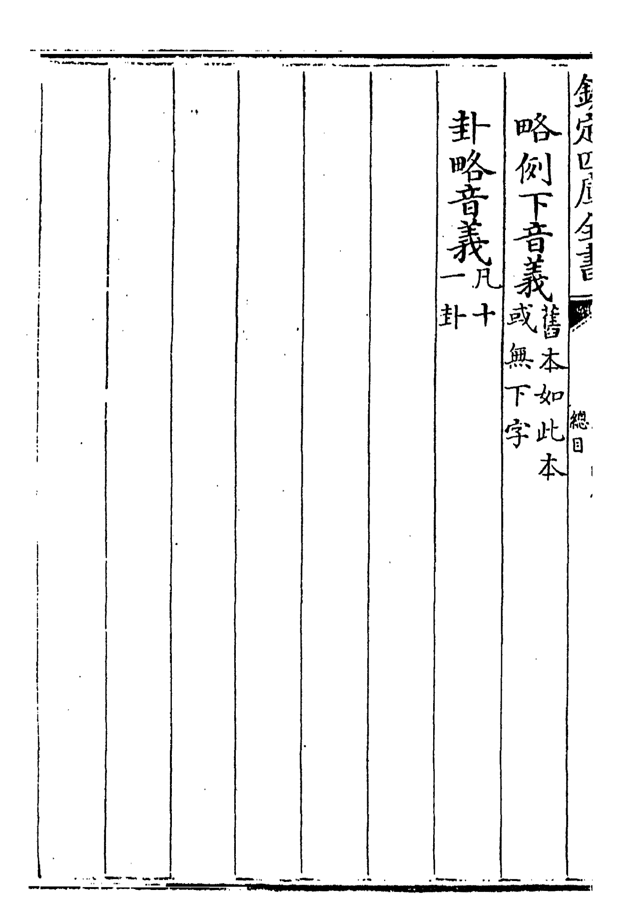
明彖

明爻通變

明卦適變通爻音義本又作明卦通變適爻又一本直云適變通爻

明象

辯位

略例下音義舊本如此本或無下字

卦略音義凡十一卦

周易略例

魏王弼著　唐邢璹注　陸德明音義

略例者舉釋綱目之名統明文理之稱略不具也例舉竝也輔嗣以先儒注易二十餘家雖小有異同而迭相祖述推比所見特殊故作略例以辯諸家之惑錯綜文理略錄之也

明象

夫象者何也注將釋其義故假設問端而曰何統論

一卦之體明其所由之主者也注統論一卦功用之體明辯也辯卦體功用所由之主立主之義義在一

文明辯也夫衆不能治衆治衆者至寡者也注萬物是衆一是寡衆不能治衆治衆者至少以治之也夫

動不能制動制天下之動者貞夫一者也注天下之動動則不能自制制其動者貞正之一者也老子曰

王侯得一以爲天下貞然則一爲君體君體合道動是衆衆由一制也制衆歸一故静爲躁君安爲動主

音義動不能制動一本作天地不能制動夫音扶後皆同故衆之所以得咸存者主必致一也注致猶歸也衆皆得存其存者必歸於一故无心於存皆得其存也動之所以得咸運者原必无二也注動所以運運不已者謂无二動故无心於動而動不息也物无妄然必由其理注物衆也妄虛妄也天下之衆皆无妄无妄之理必由君主統之也統之有宗會之有元注統領之以宗主會合之以元首故繁而不亂衆而不惑注統之有宗主雖繁

而不亂會之以元首雖衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也注錯雜也六爻或陰或陽錯雜交亂舉貞一之主以明其用剛柔相乘可立主以定也注六爻有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以定之是故雜物撰德注撰數也雜聚也聚其物體數其德行辯是與非注辯明也得位而承之是也失位而據之非也則非其中爻莫之備矣注然則非是中之一爻莫之能備訟彖云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也困

彖云貞大人吉以剛中也之例是也故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也注无為之一者道也君也統而推尋萬物雖殊一之以神道百姓雖衆御之以君主也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也注博廣也本謂君也道也義雖廣舉之在一也故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據要會以觀方來則六合輻湊未足多也注天地雖大覩之以璇璣六合雖廣據之以要會天地之運不足怪其大六

合輻湊不足稱其多音義璇悉全反又作旋璣音機本又作機或作幾輻音福湊千豆反故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣注彖總卦義義主中文簡易者道也君也道能化物君能御民智者觀之思過其半音義思息吏反夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠也注古今革變軍國殊别中正之用終无跡遠音義遠于萬反品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣注品變積萬存之在一夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也注自此已下

明至少者爲至多之所主豈直指其中爻而已一卦
五陽而一陰則一陰爲之主矣注同人履小畜大有
之例是也五陰而一陽則一陽爲之主矣注師比謙
豫復剝之例是也夫陰之所求者陽也陽之所求者
陰也注王弼云夫陰陽相求之物以所求者貴也陽
茍一焉五陰何得不同而歸之陰茍隻焉五陽何得
不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至
少之地也注王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之

地爻雖賤衆亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也注遺棄也棄此一爻而舉二體以明其義卦體之義不在一爻豐歸妹之類是也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎注簡易者道也君也萬物是衆道能生物君能養民物雖繁不憂錯亂爻雖變不憂迷惑亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此乎注萬物雖雜雜不能惑其君六爻

雖變不能渝其主非天下之至賾神武之君其誰能與於此言不能也音義渝羊朱反賾仕責反與音預故觀彖以斯義可見矣注觀彖以斯其義可見音義觀彖以斯亦作以彖觀之

明爻通變

夫爻者何也注將釋其義假設問辭言乎變者也注爻者效也物剛效剛物柔效柔遇物而變動有所之故云言乎變者也變者何也情僞之所爲也注變之所生生於情僞情僞所適巧詐多端故云情僞之所

爲也夫情僞之動非數之所求也注情欲僞動數莫能求故合散屈伸與體相乖注物之爲體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之爲體貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多辟已獨處正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用初九身雖潛屈情无憂悶其志則申故曰屈伸形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違注至如風虎雲龍嘯吟相感物之體性形願相

從此則情體乖違質願相反故歸妹九四歸妹愆期
遲歸有時四體是震是形躁也愆期待時是好靜也
履卦六三武人爲于大君志剛也兌體是陰是質柔
也志懷剛武爲于大君是愛剛也音義好呼報反巧歷不
能定其算數聖明不能爲之典要注萬物之情動變
多端雖復巧歷聖明不能定其算數制典法立要會
也法制所不能齊度量所不能均也注雖復法制度
量不能均齊詐僞長短音義量音亮爲之乎豈在夫大

哉注情有巧僞變動相乖不在於大而聖明巧歷尚測不知豈在乎大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娱注陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓汗成霡霂此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲利已九二輿説輻雖復剛健怯於柔弱也音義朝直遥反 廷音定 近不必比遠不必乖注近爻不必親比遠爻不必乖離屯六二初九爻雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字此例是也音義比毗志反 同

聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也注初四二五三上同聲相應不必均高卑也同氣相求不必齊形質也召雲者龍命呂者律注雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有識感无識命陰呂者陽律此明无識感有識故二女相違而剛柔合體注二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應隆墀永歎遠壑必盈注隆高也墀水中墀也永長也處高墀而長歎遠壑之中盈響而應九五尊高

喻於隆墀六二卑下同於遠壑唱和相應也音義墀本又作坻直其反坻壗冢壑火各反投戈散地則六親不能相保注投置也散逃也置兵戈於逃散之域雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外難在於內處外則超然遠遯初六至親不能相保守也同舟而濟則胡越何患乎異心注同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能間順而相保似若同在一舟上下殊體猶若胡越利用

禦寇何患乎異心音義濟一本作載故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩彊武注苟識同志之情何憂胡越也苟知外散之趣不勞用其威武也能說諸心能研諸慮注諸物之心憂其凶患爻變示之則物心皆說諸侯之慮在於育物爻變告之其慮益精音義說音悅睽而知其類異而知其通注睽彖曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也其唯明文者乎注知趣舍察安危辯吉凶知變化其唯明文者乎故有善邇而

遠至命宮而商應注善脩治也邇近也近脩治言語千里遠應若中孚九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若宮商也音義善又作繕脩下而高者降與彼而取此者服矣注處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂上也取謂下也君上福祿不獨有之下人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也是故情偽相感遠近相追注正應相感是實情蹇之二五之例不正

相感是僞情頤之三上之例有應雖遠而相追睽之三上之例无應近則相取賁之二三之例是也愛惡相攻屈伸相推注同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦一屈一伸更相推謝音義惡烏路反次章同見情者獲直往則違注獲得也見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不利之例不揆則往彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也故擬議以成其變化語成而後有格注格作括

括結也動則擬議極於變化語成器而後无結閡之患也音義語成而後有格舊本如此一本格作括不知其所以爲主鼓舞而天下從者見乎其情者也注鼓舞猶變化也易道變化應人如響退藏於密不知爲主也其爲變化萬物莫不從之而變是顯見其情繫辭曰聖人之情見乎辭又曰鼓之舞之以盡神是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺注範法也圍周圍也模範周圍天地變化之道而不過差委曲成就萬物而不

有遺失通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮注陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之道而无體可明一者道也道者虛无也在陰之時不以生長而爲功在陽之時不以生長而爲力是以生長无窮若以生長爲功各盡於有物之功極豈得无窮乎非天下之至變其孰能與於此哉注非六爻至極通變以應萬物則不能與於此也音義與音預是故卦以存時爻以示變注卦以存時爻以應變

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也注卦者統一時之大義爻者適時中之通變夫時有否泰故用有行藏注泰時則行否時則藏音義否備鄙反卦有小大故辭有險易注陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦辭易音義易以豉反章內同一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也注一時有大畜之制反有天衢之用一時有豐亨之吉反有羇旅之凶也故卦以反對而爻亦皆

變注諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦準也是故用无常道事无軌度動静屈伸唯變所適注卦既推移故道用无常爻逐時變故事无軌度動出静入屈往伸來唯變所適也故名其卦則吉凶從其類存其時則動静應其用注名其謙比則吉從其類名其蹇剥則凶從其類震時則動應其用艮時則静應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動静注尋

謙比蹇剝則觀知吉凶也舉艮震則觀知動靜也則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也注得應則志同相和陰位小人所處陽位君子所處承乘者逆順之象也遠近者險易之象也注陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也六二承陽順也遠難則易近難則險需卦九三近坎險也初九遠險易矣內外者出處之象也初上者始終之象也注內卦是處外卦爲出初爲始上爲終是

故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也注上下雖遠而動者有其應革六二去五雖遠隂陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂入穴之凶得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也注師之六五為師之主體是隂柔禽來犯田執言往討處得尊位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人

不敢爲亂也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢爲之先者應其始也注體雖柔弱不憂斷制良由柔御於陽終得剛勝則噬嗑六五噬乾肉得黄金之例初爻處下有應於四者卽是體後而敢爲之先則泰初九拔茅茹以其彚征吉之例是也音義斷丁亂反物競而獨安於靜者要其終也注物甚爭競巳獨安靜要其終也大有上九自天祐之吉无不利餘並乘剛競其豐富巳獨安靜不處於位由居上極要其終也音

義要音邀故觀變動者存乎應察安危者存乎位注爻有變動在乎應有應而動動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位得位則安若節之六四安節亨之例失位則危若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是也辯逆順者存乎承乘注陰來於陽逆也師之六三師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也明出處者存乎外內注遯君子處外臨君子處內遠近

終始各存其會注適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趣時貴近注遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀國之光利用賓于王此貴近也音義辟音避本亦作避下章同比復好先乾壯惡首注比初六有孚无咎上六比之无首凶復初九不遠復无祇悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也音義比毗志反好呼報反明夷務闇豐尚光大注明夷彖云利艱貞晦其明也豐彖

云勿憂宜日中是也吉凶有時不可犯也注時有吉凶不可越分輕犯動靜有適不可過也注動靜適時不可過越而動犯時之忌罪不在大失其所適過不在深注若夬之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰位為美九四陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所適違時也動天下滅君主而不可危也注事之大者震動宇

由弑滅君主違於臣道不可傾危若離之九四突如其來如焚如死如棄如之例是也侮妻子用顔色而不可易也注事之小者侮慢妻子用顔色若家人尚嚴不可慢易家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝是也音義（侮亡甫反）故當其列貴賤之時其位不可犯也注位有貴賤爻有尊卑職分既定不可觸犯音義（當如字）遇其憂悔吝之時其介不可慢也注吉凶之始彰也存乎微兆悔吝纖介雖細不可慢易而不慎

也音義介音界本又作分扶問反觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也注立象所以表出其意作其言者顯明其象若乾能變化龍是變物欲明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍龍則象意者也盡意莫若象盡象莫若言注象以表意言以盡象言生於象故可尋言以觀象注若言能生龍尋言可以觀龍象生於意故可尋象以觀意注乾能明

意尋乾以觀其意音義觀意一本作見意意以象盡象以言著注意之盡也象以盡之象之著也言以著之故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象注既得龍象其言可忘既得乾意其龍可捨猶蹄者所以在兎得兎而忘蹄注蹄以喻言兎以喻象存蹄得兎得兎忘蹄音義蹄音啼兎他故反又作菟筌者所以在魚得魚而忘筌也注求魚在筌得魚棄筌音義筌七全反筌蹄事見莊子然則言者象之蹄也象者意之筌也注蹄以喻

言筌以比象是故存言者非得象者也存象者非得意者也注未得象者存言言則非象未得意者存象象則非意象生於意而存象焉則所存者乃非其象也注所存者在意也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也注所存者在象也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也注忘象得意忘言得象得意在忘象得象在忘言注棄執而後得之故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也注盡意

可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其天火之象得同志之心拔茅之畫盡可棄也音義（重直龍反畫胡麥反下同）是故觸類可爲其象合義可爲其徵注徵驗也觸逢事類則爲象魚龍牛馬鹿狐鼠之類大人君子義同爲驗也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎注大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾彖亦云牝馬文苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬注遯无坤六二亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬音義（應音

鷹

而或者定馬於乾注唯執乾爲馬其象未弘也案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行注廣推金木水火土爲象也音義漫末半反一失其原巧愈彌甚注一失聖人之原旨廣爲譬喻失之甚縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也注失魚兎則空守筌蹄遺健順則空說龍馬音義復扶又反忘象以求其意義斯見矣

辯位

案象无初上得位失位之文注陰陽居之不云得失又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎注問其意也音義繫戶計反下同唯乾上九文言云貴而无位注陽居之也需上六云雖不當位注陰居之也若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也注不論當位失位凶吉之由然則初上者是事之終始无陰陽定位

也注初為始上為終施之於人為終始非祿位之地也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也注宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之文者守位分之任應貴賤之序者也注各守其位應之以序音義分扶問反下同位有尊卑文有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰

位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主注四爻有尊卑之序終始无陰陽之常主也音義去羌呂反故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位

卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也音義无六

爻之无亦作損

略例下

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也

注元爲生物之始春也亨爲會聚於物夏也利爲和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也其有先貞而後亨者亨由於貞也

注離卦云利貞亨凡陰陽者相求之物也近而不相

得者志各有所存也注既濟六二與初三相近而不相得是志各有所存也故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得注比之六三无應於上二四皆非已親是无應則近而不相得之例音義率音類又音律又所律反比毗志反有應則雖遠而相得注同人六二志在乎五是有應則雖遠而相得之例然時有險易卦有小大注否險泰易遯小臨大音義易以豉反同救以相親同辟以相疏注睽之初九九四陰陽非應俱是睽孤同處體

下交孚相救而得悔亡是同救相親困之初六有應於四潛身幽谷九四有應於初來徐徐志意懷疑同避金車兩相疎遠也故或有違斯例者也然存時以考之義可得也注或有情僞生違此例者存其時考其驗莫不得之

凡彖者統論一卦之體者也彖者各辯一爻之義者也注彖統論卦體彖各明一爻之義故履卦六三爲兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應

雖危而亨也注彖云柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也注六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明爻彖其義各異也音義行下孟反去羌呂反咥直結反訟之九二亦同斯義注訟彖云有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也注乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也注師貞丈人吉无咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎

无咎吉者先免於咎而後吉從之也注比初六有孚比之无咎終來有它吉之例也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也注需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣音義怨紆萬反又紆元反

卦略

䷂屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也注江海處下百川歸之君能下物萬民歸之音義難乃旦反邅明夷卦同馮皮冰反本亦作憑

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇

者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於爲女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也音義昧音妹諮本亦作資遠袁萬反覿明夷卦同比毗志反

䷉履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰爲美也注九五夬履貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見咥也音義履不處謂陽爻不處其位爲美履者禮也今雜卦無此句韓注有或傳寫者誤

䷒臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得

免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也音義長丈之反遯卦同

䷓

觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚遠之爲吝注遠爲童觀近爲觀國音義觀古亂反見一本作知近附近之近

明夷卦同

䷛

大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰救危唯在同好則所

贍褊矣故九四有應則有它吝九二无應則无不利也注大過之時陽處陰位心无係應爲吉陽得位有應則凶也音義橈乃孝反拯拯救之拯好呼報反贍常豔反褊必淺反

☰☰遯小人浸長難在於内亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也注遯以遠時爲吉不係爲美上則肥遯初則有厲音義浸子鴆反長張丈反難乃旦反亨許庚反

☳☰大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以

處陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣音義觸昌錄反藩扶袁反

䷣明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也注遠難藏明明夷之義音義遠于萬反近附近之近難乃旦反溺寧歷反

䷥睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也注火動而

上澤動而下睽義見矣音義見賢遍反豐卦同洽咸火反本又作合

☳☲豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣揚發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔀闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎注豐之爲義貴在光大惡於闇昧也音義惡烏路反沛步貝反又普貝反蔀步口反昧音𡟖本

亦作妹又作沬皆末貝反下同興如字又音預折之舌反

周易略例

周易略例考證

臣良裘按略例一冊乃王氏易註之綱領隋書經籍志所謂周易十卷蓋併此數之故釋文云或有題爲第十者孔氏作疏主申王學而不疏略例殊失體要至坊刻注疏本乃削去之謬妄甚矣監本雖附見卷末而序目不全字句多譌今據相臺岳氏所梓荊谿家塾本及漢魏叢書津逮秘書所錄稍爲參訂有同異者著之

明象

明其所由之主也注明辯也辯卦體功用所由之主○

監本脫明辯也三字依漢魏叢書本添

貞夫一者也注制其動者貞正之一者也○荆谿家塾

本無正字

主必致一也注故无心于存皆得其存也○監本脫此

二句依津逮秘書本添

則知可以執一御也注无爲之一者道也君也○監本

脫此九字依荆谿本添

或有遺文而舉二體者卦體不由乎文也注棄此一文而舉二體以明其義○棄此一文秘書本作棄此中之一文

其孰能與於此乎○監本脫乎字依叢書本添

明文通變

故合散屈伸與體相乖注人之多僻已獨處正○處荆谿本作敢

召雲者龍命呂者律注召水氣者水畜此明有識感无識命陰呂者陽律此明无識感有識○无識感有識句諸本皆同監本作无識感无識

異而知其通注男女睽而其志同也○同秘書本作通睽彖傳本作通

語成而後有格○叢書本作語成器而後有格

鼓舞而天下從者見乎其情者也○監本從字下脫者字依叢書本添

一陰一陽而无窮注道者虛无也○監本脫无字依荊

谿本添

明卦適變通文

故卦以反對而文亦有變注文變亦准也○準監本作

應依荊谿本改

唯變所適注卦既推移故道用无常○既監本作雖道

字上脫故字依秘書本添

險易之象也注需卦九三近坎險也○坎監本作難依

荆谿本改

物競而獨安於静者要其終也○監本脱於字依秘書

本添

辯逆順者存乎承乘注陰乘乎陽逆也○諸本多作陽

乘乎陰誤也今依荆谿本

明象

言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀

意○兩生字監本並作主字依秘書本改

得意而忘象注既得乾意其龍可捨○注意字監本譌作象依秘書本改

存言者非得象者也注未得象者存言言則非象○則監本譌作有下象則非意句同俱依荊谿本改

辯位

乾上九貴而無位注陽居之也需上六雖不當位注陰居之也○監本陽譌作陰陰譌作陽俱依荊谿本改

應貴賤之序者也注各守其位應之以序○序監本作

事依叢書本改

畧例下

其有先貞後亨者亨由于貞也○監本脫下亨字依秘書本添

卦畧

洽乃疑亡也○洽監本譌作始依叢書本改

少詹事臣朱良裘謹言按孔頴達易疏序云爲之正義十有四卷經籍考館閣書目云今本止十三卷監本分爲九卷蓋據王弼注六十四卦六卷韓伯注繫辭以下三卷之文而又不依其篇第也諸經題曰注疏而易獨名爲兼義諸經分録音義而易獨附之卷末直是合刻注疏之始體例未定故爾乖違後人遂沿而不改耳乾隆四年奉

敕校刊經史廣羅舊本以備參稽得文淵閣所藏不全

易疏四册則上經三十卦釐爲五卷始知孔疏王注已分六卷爲十卷合之韓注三卷而十三卷自備臣良裘偕臣林枝春臣開棠臣吳泰昕夕考究凡監本外錯謬訛之處證以舊本如覆得發如垢得梳惜自晉卦以下舊本殘缺然監本之不可復讀者已十去其六七矣是年冬校訖進呈奉

制報可爰付剞劂逾年竣工茲臣良裘復與同事臣陳浩臣李清植覆加檢覈詳審再三錄爲周易注疏

考證若干條遵
旨列於各卷之末竊惟王弼易注孤行江左二百餘年
孔氏正義專申其學幾於盡掃羣言自程朱傳義
出學者乃束而不觀今其說之合者已備錄於周
易折中無容更爲論别漢世傳易諸家異同不可
復考間有見於李鼎祚集解者採輯一二以補陸
德明釋文所未備王注流傳差謬郭京所舉正者
總一百三節世罕其書今分别著之其疏釋中字

有訛别各加指證以資考索他如五經文字六經正誤音辯韻補諸書所訂正足爲字學韻學之助者亦采其說以附於識小之義深知測海之難實切負山之懼臣良裘謹識